

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ بَنُونَ وَلَوْ كَانَ لَهُنَّ بَنُونَ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي نَوْصُوتٍ بِهَا أَوْ دِيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يَوْصِيْ بِهَا أَوْ دِيْنٌ غَيْرَ مُضَاعَفٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٠﴾ ﴾

والآيات تسير في إيضاح حق الذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذه عدالة ، لأن الرجل حين يموت امرأته قد يتزوج حتى يبقى حملته ، والمرأة حين يموت زوجها فإنها تأخذ ميراثها منه وهي عرضة أن تتزوج وتكون مسئولة من الزوج الجديد .

إن المسألة كما أرادها الله تحقق العدالة الكاملة . والكلاله - كما قلنا - أنه ليس للمتوفى والد أو ولد ، أي لا أصل له ولا فصل متفرع منه .

فإذا كان للرجل الكلالة أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وذلك أيضاً من بعد الوصية التي يوصي بها أو دين . ولماذا يتم تقرير هذا الأمر ؟ لنرجع مرة أخرى إلى آية الكلالة التي جاءت في آخر سورة النساء .

إن الحق يقول فيها :

﴿ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ بِمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ١٧٦ سورة النساء)

في الآية الأولى التي نحن بصددتها يكون للواحد من الإخوة سدس ما ترك إذا انفرد ، فإذا كان معه غيره فهم شركاء في الثلث . هذا إذا كانوا إخوة من الأم . أما الآية التي يختص بها الحق الأختين بالثلثين من التركة إذا لم يكن معها ما يعصبيها من الذكور فهي في الإخوة الأشقاء أو الأب ، هكذا يفصل القرآن ويوضح بدقة مطلقة .

وماذا يعنى قوله الحق : « غير مضرار وصية من الله والله عليم حلیم » ؟

إنه سبحانه يريد إقامة العدل ، فلا ضرر لأحد على الإطلاق في تطبيق شرع الله ، لأن الضرر إنما يأتي من الأهواء التي تفسد قسمة الله . فقد يكون هناك من يرغب ألا يرث العم من بنات أخيه الشقيق ، أو لأب ، أو يريد آخر ألا يدخل أولاد الإخوة الذكور أشقاء أو لأب في ميراث العمة أو بنات العم الشقيق أو لأب ، مثل هؤلاء من أصحاب الهوى نقول : إن الغرم على قدر الختم ، بالله لو أنك مت وتركت بنات وطن عم ، أليس مطلوباً من العم أن يرث البنات ؟ فلماذا يغير الحق العم على رعاية بنات أخيه إن توفي الأخ ولم يترك شيئاً ؟ لذلك يجب أن تلتفت إلى حقيقة الأمر عندما يأتي نصيب للعم في الميراث . وعلينا أن نعرف أن الغرم أمامه الختم .

وقلنا: إن القرآن الكريم يجب أن يؤخذ جميعه فيما يتعلق بالأحكام ، فإذا كان في

سورة النساء هذه يقول الحق سبحانه وتعالى في آخر آية منها :

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكَ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِيئُهَا إِن تَرَ بِكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا أُثْنَيْنِ فَلَهُمَا اثْنَتَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَقِّ الْأُنثَيْنِ ۚ ۝١٧٦ بَيِّنْ لِلَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١٧٧ ﴾

(سورة النساء)

فما الفرق بين الكلالة حين يجعل الله للمنفردة النصف وللأثنتين الثلثين ، وبين الكلالة التي يجعل الله فيها للمنفرد السدس ، ويجعل للأكثر من فرد الأشراك في الثلث دون تمييز للذكر على الأنثى ؟

لابد أن نفرق بين كلالة وكلالة ..

هما متحدتان في أنه لا أصل ولا فرع للمتوفى . والمسألة هنا تتعلق بالإخوة .

ونقول : إن الإخوة لها مصادر متعددة . هذه المصادر إما إخوة من أب وأم ، وإما أخوة لأب ، وإما إخوة لأم . فإذا كان أخ شقيق أو لأب فهو من العصبية الأصلية . وهما المعنيان في الآية ١٧٦ من السورة نفسها .

وبذلك تكون آية السدس والثلث التي نحن بصددنا الآن متعلقة بالإخوة لأم . إذن فالكلالة إما أن يكون الوارث أخا لأم فقط ، وإما أن يكون أخا لأب ، أو أخا لأب وأم . فالحكماء لذلك مختلفان ، لأن موضع كل منهما يختلف عن الآخر . وإلا لو أن مستشرقاً قرأ هذه الآية وقرأ الآية الأخرى وكلتاها متعلقتان بميراث الكلالة ، وأراد هذا المستشرق أن يبحث عن شيء يطمئن به ديننا ويطمئن به القرآن لقال - والعياذ بالله - : القرآن متضارب ، فهو مرة يقول : للكلالة السدس ، ومرة يقول : الثلث ، ومرة أخرى النصف ، ومرة أخرى الثلثان ، ومرة للذكر مثل حظ الأنثيين ! ونود

على من يقول ذلك : أنت لم تلاحظ المقصود الفعل والواقع للكلالة ؛ لذلك فانت تفهم شيئاً وتغيب عنك أشياء .

والحق قال : « من بعد وصية يوصي بها أو دين » ولنا أن نلاحظ أن في كل توريث هذه « البعديّة » أي أن التوريث لا يتأتى إلا من بعد الوصية الواجبة النفاذ والدين .

ولنا أن نسأل : أيهما يتفد أولاً ، الوصية أم الدين ؟

والإجابة : لاشك أنه الدين ؛ لأن الدين إلزام بحق في الدمة ، والوصية تطوع ، فكيف تقدم الوصية - وهي التطوع - على الدين ، وهو للإلزام في الدمة .

وعندما يقول : « غير مضار » لابد أن نعرف جيداً أن شرع الله لن يضر أحداً ، وما المقصود بذلك ؟ المقصود به الموصي ، ففي بعض الأحيان يكون المورث كارهاً لبعض المستحقين لحقهم في ميراثه ، فيأتى ليوصي بمنع توريثهم أو تقليل الأنصبة ، أو يأتى لواحد بعيد يريد أن يعطيه شيئاً من الميراث ولا يعطى لمن يكرهه من أهله وأقاربه المستحقين في ميراثه ، فيقر لذلك الإنسان بدين ، فإذا ما أقر له بدين حتى وإن كان مستغرقاً للتركة كلها ، فهو يأخذ الدين ويترك الورثة بلا ميراث .

وهذا يحدث في الحياة ونراه ، فبعض من الناس أعطاهم الله البنات ولم يعطيهن الله ولداً ذكراً يحسبهم ، فيقول الواحد من هؤلاء لنفسه : إن الأحمال مستدخل ، وأبناء الأحمال سيدخلون في ميراثي ، ف يريد أن يوزع التركة على بناته فقط ، فيكتب ديناً على نفسه للبنات . ونقول لهذا الإنسان : لا تمحف ، أنت نظرت إلى أن هؤلاء يرثون منك ، ولكن يجب أن ننظر إلى الطرف المقابل وهو أنك إذا مت ولم تترك لبناتك شيئاً ومن لا عصبه من ، فمن المستول عنهن ؟ إنهم الأحمال ، فالغرم هنا مقابل الغنم . . ولماذا تطلب البنات الأحمال أمام القضاء ليأخذن النفقة منهم في حالة وفاة الأب دون أن تكون له ثروة . فكيف تمنع عن إخوتك ما فرره الله لهم ؟

وهناك بعض من الناس يرغب الواحد منهم ألا يعطى عمومته أو إخوته لأي سبب

سورة النساء

٢٠٣

من الأسباب ، فإذا يفعل ؟ إنه يضع الوصية ؛ لذلك حدد الإسلام الوصية بمقدار الثلث ، حتى لا تحدث مضارة للورثة .

وقد حاول البعض من هؤلاء الناس أن يدعوا كذباً ، أن هناك ديناً عليهم ، والذين مستغرق للتركة حتى لا يأخذ الأقارب شيئاً .

والإنسان في هذا الموقف عليه أن يعرف أنه واقف في كل لحظة في الحياة أو الممات أمام الله ، وكل إنسان أمين على نفسه .

لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا يَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

(من الآية ١١ سورة النساء)

والحق يلفتنا ألا نفرس أحداً بأي تصرف ، لأنها توصية من الله لكل ما يتعلق بالحكم توريثاً ووصية وآداء دين ، كل ذلك توصية من الله ، والتوصية ليست من مخلوق لمخلوق، ولكنها من الله ، لذلك فيها إلزام وفرض ، فسبحانه القائل :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ﴾

(من الآية ١٣ سورة الشورى)

والوصية هنا افتراض ، ومثل ذلك يقول الحق :

﴿ وَلَا تَقْبَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الأنعام)

ومادامت التوصية تأتي من المالك الأعلى ، فمعنى ذلك أنها افتراض ، ويذبل الحق سبحانه الآية التي نحن بصدد تناولها بالخواطر الإيمانية : « والله عليم حلِيم » أي إياكم أن تصرفوا تصرفاً قد يقره ويمضيه القضاء ، ولكنه لا يبرئكم أمام الله ؛ لأنه قد قام على باطل .

مثال ذلك : هناك إنسان يموت وعليه دين ، عندئذ يجب تسليط الدين ، لكن أن يكتب الرجل ديناً على نفسه غير حقيقي ليحرم بعضاً من أقاربه من الميراث فعليه أن يعرف أن الله عليهم بالنوايا التي وراء التصرفات . فإن عميتم أيها البشر على قضاء الأرض ، فلن تعملوا على قضاء السماء .

وهذه مسألة تحتاج إلى علم يتغلغل في النوايا ، إذن فمسألة القضاء هذه هي خلاف بين البشر والبشر ، ولكن مسألة الديانة وما يفترضه الحق ، فهو موضوع بين الرب وبين عبده ، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف : « إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إليّ ، فلعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فاقضوا له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليركها »^(١) .

إن الرسول يعلمنا أنه بشر ، أي أنه لا يملك علم الغيب ومداخل المسائل ، وعندما يرفع المسلمون إليه قضاياهم فقد يكون أحدهم أكثر قدرة على الفصاحة وذلاقة اللسان ، ويستطيع أن يقلب الباطل حقاً ، والآخر قليل الحيلة ، فيحكم النبي بمقتضى البيئة القضائية ، ولكن الأمر الواقع يتناقى مع تسلسل الحق ، لذلك يعلمنا أنه بشر ، وأتينا حين نختصم إليه يجب ألا يستخدم واحد منا ذلاقة اللسان في أخذ ما ليس له ، لأنه حتى لو أخذ شيئاً ليس له بحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم ، فليعلم أنه يأخذ قطعة من الجحيم .

إذن فمعنى ذلك أنه يجب علينا أن نحذر في الأمور ، فلا نتمسك ولا نأخذ شيئاً بسلطان القضاء ونهمل مسألة الديانة . فالأمور التي تتعلق بالدين لا يجوز للمؤمن المساس بها ، لهاكم أن تظنوا أن حكم أي حاكم يحل حراماً أو يحرم حلالاً ، لا . فالحلل بين ، والحرام بين ، والقاضي عليه أن يحكم بالبينات الواضحة .

ومثال على ذلك : هب أنك اقترضت من واحد ألفاً من الجنيهات ، وأخذ عليك صكاً ، ثم جاء المفترض وسدد ما عليه من قرض وقال لمن اقترض منه : « عندما

(١) روى مالك ، وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها .

تذهب إلى منزلك أرجو أن ترسل لي الصك » ثم سبق قضاء الله ، وقال أهل الميتة : « إن الصك عندنا » واحتكموا إلى القضاء ليأخذوا الدين . هنا يحكم القضاء بضرورة تسديد الدين مرة أخرى ، لكن حكم الدين في ذلك يختلف ، فالرجل قد سدد الدين ولا يصح أبداً أن يأخذ الورثة الدين مرة أخرى إذا علموا أن مورثهم حصل على دينه .

ولذلك يقول لنا الحق : « والله عليم حليم ، حتى نفرق بين الديانة وبين القضاء . والحق يقول لنا إنه « حليم » فإياك أن تقتربان واحدا حدثت منه ذلك ، ولم يستقم الله منه في الدنيا ، فعلم انتقام الله منه في الدنيا لا يدل على أنه تصرف حلالا ، لكن هذا حلم من الله وإمهال وإرجاء ولكن هناك عقابا في الآخرة .

ويعد بيان هذه الأمور يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لَئِيْكُمْ يُدْخِلُكُم مَّجْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُكُمْ فِيْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

الأحكام المتضمنة والأمور السابقة كلها حدود الله ، ونحن نجد الله حنودا .. أى يمنع أن يلتبس حق بحق ، أو أن يلتبس حق بباطل ؛ فهو الذى يضع الحدود وهو الذى فصل حقوقا عن حقوق .

ونحن عندما نقوم بفصل حقوق عن حقوق في البيوت والأراضي فنحن نضع حدودا واضحة ، ومعنى « حد » أى فاصل بين حقين بحيث لا يأخذ أحد ما ليس له

من آخر . والحدود التي نصنعها نحن والتي قد لا يتنبه إليها كثير من الناس ، هي نوعان : نوع لا يتمدى بالبناء ، فمنعما يريد واحد أن يبني ، فالأول يبني على الأرض التي هي حق له ، ويكون الجداران ملتصقين ببعضهما ببعض . وعندما يزرع فلاح بجانب فلاح آخر فكل فلاح يزرع في أرضه وبين القطعتين حد ، وهذا يحدث في النفع .

لكن لنفترض أن فلاحا يريد أن يزرع أرزا ، وجاره لن يزرع أرزا ، فالذي لن يزرع الأرز قد تأخذ أرضه مياه زائدة ، فالباء تصلح للأرز وقد تفسد غيره ، ولذلك يكون الحكم هنا أن يقيم زارع الأرز حدا اسمه « حد الجيرة » ليمنع الضرر . وهو ليس « حد الملكية » فزارع الأرز هنا ينقص من زراعته مسافة مترين ، ويضع بهما حد الجيرة ، حتى لا تتعدى المياه التي يروى بها الأرز إلى أرض الجار . إنه حد يمنع الضرر ، وهو يختلف عن الحد الذي يمنع التملك .

إذن فمن ناحية حماية الإنسان لنفسه من أن يوقع الضرر بالآخرين عليه أن يتنبه إلى المقولة الواضحة : « لا تجعل حقلك عند آخر حدك » بل اجعل حقلك في الانتفاع بعيدا عن حدك ، وهذا في الملكية . وذلك إذا كان انتفاعك بما تملكه كله سيضر بجارك . وكذلك بعاملنا الله ، ويقول في الأوامر :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾

(من الآية ٢٢٩ سورة البقرة)

وفي النواهي يقول سبحانه :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

أى أنك إذا ما نلتيت أمرا ، فلا تعد هذا الأمر ، وهذه هي الملكية ، وإذا ما نلتيت نهيا فلا تقرب الأمر المنهى عنه . مثال ذلك النهي عن الخمر ، فالحق لا يقول : « لا تشرب الخمر » وإنما يقول : « إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » . أى لا تذهب إلى المكان الذي توجد فيه من الأصل ، كن في جانب وهذه الأشياء في جانب آخر .

ولذلك قلنا في قصة أكل آدم من الشجرة : أقال الحق : « لا تأكلوا من الشجرة » ؟ أم قال ولا تقربا هذه الشجرة ؟ سبحانه قال :

﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾

(من الآية ١٩ من سورة الأعراف)

وهذا حد اسمه « حد عدم المضارة » إنه أمر بعدم الاقتراب حتى لا يصاب الإنسان بشهوة أو رغبة الأكل من الشجرة . وكذلك مجالس الخمر لأنها قد تغريك . ففى الأمر يقول سبحانه : « تلك حدود الله فلا تعتدوها » وهذا ما يتعلق بالملكية .

وفى النواهي يقول سبحانه : « تلك حدود الله فلا تقربوها » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث : « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع فى المشبهات وقع فى الحرام » كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه ، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ^(١) .

لذلك تمنى حدود الله . مثال ذلك قول الحق :

﴿ وَلَا تُنَبِّهُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكَفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

إن الحق يأمر المعتكف بالمسجد أنه عندما تأن له زوجته لتناقشه فى أمر ما فصل المؤمن أن يمثل لأمر الله بعدم مباشرة الزوجة فى المسجد . ولا يجعل المسائل قريبة من المباشرة ، لأن ذلك من حدود الله . وسبحانه يقول : « تلك حدود الله فلا تقربوها » .

وهنا فى مسائل الميراث يقول الحق :

(١) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن النعمان بن بشير .

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رُدَّهُ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

(سورة النساء)

وكان يكفي أن يقول الحق - من بعد بيان الحدود - : «ومن يطع الله» ولكنه قال : «ومن يطع الله ورسوله» وذلك لبيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع حدودا من عنده لما حل ، وأن يضع حدودا لما حرم . وهذا تفويض من الله لرسوله في أنه يشرع ؛ لذلك فلا تقل في كل شيء : «أريد الحكم من القرآن» .

وفرى من يقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه . هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مفوض في التشريع وهو القائل :

﴿ وَمَا أَسْكُرُ الرُّسُولَ فَعَنُوهُ وَمَا نَكُرُ عَنْهُ فَأَنْتَهُرْ ﴾

(من الآية ٧ سورة الخشر)

إنه صلى الله عليه وسلم مفوض من الله ، وهؤلاء الذين ينادون بالاحتكام إلى القرآن فحسب يريدون أن يشككوا في سنة رسول الله ، إنهم يحتكمون إلى كتاب الله ، وينسون أو يتجاهلون أن في الكتاب الكريم تفويضا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشرع .

هم يقولون : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه . وقولهم لمثل هذا الكلام دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول ، لأنهم لو لم يقولوا لقلنا :

يا رسول الله لقد قلت : روى المقدم بن معدي كرب قال : حرم النبي صلى الله عليه وسلم «أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بهديثي فيقول: بيني وبينكم

كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله^(١).

فكيف يا سيدي يا رسول الله ذلك ، ولم يقل أحد هذا الكلام ؟

إذن فقولهم الأحق دليل على صدق الرسول فيما أخبر . ويسخرهم الحق ، فينطقون بمثل هذا القول نستدل من قول خصوم النبي على صدق كلام النبي . .

والحق يقول : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات » والفى يطيع الله ورسوله في الدنيا هو من أخذ التكليف وطبقه ويكون الجزاء هو دخول الجنة في الآخرة . لكن إدخال الجنة هل هو منهج الدين ، أو هو الجزاء على الدين ؟

إنه الجزاء على الدين ، وموضوع الدين هو السلوك في الدنيا ، ومن يسير على منهج الله في الدنيا يدخل الجنة في الآخرة ، فالآخرة ليست موضوع الدين ، لكن موضوع الدين هو الدنيا ، فعندما تريد أن تعزل الدنيا عن الدين تقول لك : لم تجعل للدين موضوعا ، إليك أن تقول موضوع الدين هو الآخرة لأن الآخرة هي دار الجزاء ، وفي حياتنا نأخذ هذا المثل : هل الامتحان موضوع المناهج ، أو أن المناهج يقرأها الطالب طوال السنة ، وهي موضوع الامتحان ؟

إن المناهج التي يدرسها الطالب هي موضوع الامتحان ، وكذلك فالدنيا هي موضوع الدين ، والآخرة هي جزاء لمن نجح ولمن ركب في الموضوع ؛ لذلك فإياكم أن تقولوا : دينا ودين ، فلا يوجد فصل بين الدنيا والدين ، لأن الدنيا هي موضوع الدين . فالدنيا تقابلها الآخرة والدين لها . الدنيا مزرعة والآخرة محصدة . بهذا نرد على من يقول : إن الدنيا منفصلة عن الدين .

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة واحدة أو جنتين أو جنات ، وهل دلالة « من » للواحد ؟ لا ، إن « من » تدل على الواحد ، وتدل على المثني وتدل على الجمع .

(١) قوله الطهاني في الأوسط من جابر .

مثال ذلك نقول : جاء من لقيته أمس ونقول أيضا : جاء من لقيتهما أمس ، ونقول
ثالثا : جاء من لقيتهم أمس .. إذن فـ « من » صالحة للمفرد والمثنى والجمع .

والحق هنا لا يتكلم عن مفرد هنا أو جمع . كما قلنا في أول الفاتحة :

﴿إِنَّا لَكَنَّا نَعْبُدُكَ وَإِيَّاكَ فَتَسْتَعِينُ﴾

(سورة الفاتحة)

عل الرغم من أن القيلس أن نقول : « إياك أعبد وإياك أستعين » . لكن قال
الحق سبحانه : « إياك نعبد وإياك نستعين » ليوضح لنا أن المؤمنين كلهم وحدة
واحدة في العبادة .

ومثلك من يقول إذا قلت : « من » على المفرد فقد لحظنا لفظها ، وإذا قلت على
المثنى أو الجمع فقد لحظنا معناها .

ولن يقول ذلك نقول : إن هذا الكلام غير محقق علميا ، لأن لفظ « من » لم يقل
أحد إنه للمفرد . بل إنها موضوعة للمفرد والمثنى والجمع . فلا تقل : استعمال لفظ
« من » مراعاة للفظ أو مراعاة للمعنى ، لأن لفظ « من » موضوع لمعان ثلاثة هي
المفرد والمثنى والجمع .

وقد سألني أخ كريم في جلسة من الجلسات : لماذا يقول الحق سبحانه في سورة
الرحمن :

﴿وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ﴾

(سورة الرحمن)

فقلت له : إن سورة الرحمن استهلها الحق سبحانه وتعالى :

﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝﴾

(سورة الرحمن)

وبعد ذلك قال الحق :

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ⑪ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ⑫ ﴾

(سورة الرحمن)

وقال سبحانه :

﴿ سَنَفْرُغُ لَكَ آيَةَ الْفَقْلَانِ ⑬ ﴾

(سورة الرحمن)

وقال تعالى :

﴿ يَمَعَشَرِ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ امْتَنَعْتُمْ أَنْ تَتَفَلَّحُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ فَاَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ⑭ ﴾

(سورة الرحمن)

إذن فمن خاف مقام ربه ، هو من الجن أو من الإنس ، إن كان من الجن فله جنة ، وإن كان من الإنس فله جنة أخرى . إذن فمن خاف مقام ربه فله جنتان .

وهناك من يقول هناك جنتان لكل واحد من الإنس والجن ، لأن الله لا يعمل من أزمة أماكن ، فحين شاء أزالا أن يخلق خلقا أحصاهم عدا من لندن آدم إلى أن تقوم الساعة ، وعامل الكل على أنه مؤمن مطيع ، وأنشأ لكل واحد مكانه في الجنة ، وعامل سبحانه الكل على أنه عاصٍ ، وأنشأ له مقعدا في النار ، وذلك حتى لا يفهم أحد أن المسألة هي أزمة أماكن .

فإذا دخل صاحب الجنة جنته ، بقيت جنة الكافر التي كانت معدة له على فرض أنه مؤمن ، لذلك يقول الحق :

﴿ وَنِلْكَ الْجَنَّةَ الَّتِي أَوْفِيتُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑮ ﴾

(سورة الزمر)

فيرث المؤمنون ما كان قد أعد لغيرهم لو آمنوا .

إذن فالعلماني نجد لها صوابا عند أي أسلوب من أساليب القرآن .

وهنا يقول الحق : « يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار » ويجب أن نفهم أن النهر هو الشق الذي يسيل فيه الماء وليس هو الماء ، الحق يقول : « جنات تجري من تحتها الأنهار » فآين تجري الأنهار ؟

الجري الأنهار تحت زروعها . أم تحت بناياتها ؟ ونعرف أن الزروع هي التي تحتاج إلى مياه ، ونحن نريد أن نجد المياه عن المبان كيف ؟ ولكن ليس هناك شيء مستحيل على الله ، لأنها تصميمات ربانية .

فالخلق قد تشق نهرا ، ونجد من بعد ذلك النشع يضرب في المباني ، لكن تصميمات الحق بطلاقة القدرة ؛ تكون فيه الجنات تجري من تحتها مياه الأنهار ، ولا يحدث منها نشع ، سواء من تحت أبنية الجنات أو من تحت زروعها والذي يقبل على أسلوب ربه ويسأله أن يفيض عليه ويلهمه ، فهو - سبحانه - يعطيه ويمنحه فالخلق مرة يقول : « جنات تجري من تحتها الأنهار » ومرة أخرى يقول : « جنات تجري تحتها الأنهار » فهذا ممكن وذلك ممكن .

فقله - سبحانه - « جنات تجري تحتها الأنهار » قد يشير إلى أن الأنهار تكون آتية من موقع آخر وتجري وتغر من تحت الجنات . لا . هي تجري منها أيضا يقول الله تعالى : « جنات تجري من تحتها الأنهار » حتى لا يظن أحد أن هناك من يستطيع أن يدعك المياه من أعلى . إنها أنهار ذاتية . وعندما نقرأ أن الأنهار تجري من تحت الجنات بما فيها ومن فيها من قصور فقد يقول قائل : ألا أستطيع أن آخذ من هذه وأنا مهندس أصنع تصميمات مباني الدنيا وآخذ من قول الحق إنه من الممكن أن تقيم مباني تجري من تحتها الأنهار ؟ وبالفعل أخذ البشر هذا الأمر اللافت .

نحن نقيم القناطر وهي مباني وتجري من تحتها الأنهار ، وعندما تكون المواصفات

صحيحة في الطوب والأسس إلى آخر المواصفات فلا نشع يحدث ولا خلخلة في المبنى . فالخلل الذي يحدث في المباني عندنا ، إنما يأتي من أثر الحياة في التناول . ومن الممكن أن تجري الأنهار تحت قصور الجنة . التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

ألا يوحى ذلك للمهندس المسلم أن يحيا في هذه اللفظة الإلهية ويأخذ منها علما ويستطيع أن يقيم مباني تجري من تحتها الأنهار ؟ لو تنبهت إلى ذلك إيمانية مهندس وأخذ يتعلم عن ربه كيفية أداء العمل . لفعل ذلك بتوفيق الله .

ولنتكلم على مصر التي تعاني من أزمة إسكان ، ونجد أن المساحة المائية تأخذ قدرا كبيرا من الأرض ، سواء أكانت النيل ، أم الفروع التي تأخذ من النيل ، وكذلك الترع الصغيرة وكذلك الطرق فلو أن هناك هندسة إيمانية لاستغلت المساحات والسطحات المعطلة ، نقيم عليها مباني تسع مرافق الدولة كلها ، ويتم إنجاز المباني فوق الطرق وفوق المياه وفوق المصارف . وليس معنى ذلك أن نبني كل الأماكن حتى نصير مسدودة بالمباني ، ولكن نبني الثلث ، ونترك فراغا مقدار الثلثين حتى لا تفسد المنظر ، ولا نتعدى على أرض خضراء مزروعة ، إنها إيمانية على المهندس المسلم أن يفكر فيها .

إن بلدا كالقاهرة تحتاج إلى مرافق مختلفة متنوعة ، ونستطيع أن نبني على الفراغات سواء أكانت فراغات في مساحات النيل شرط مراعاة الفراغات والزروع اللازمة لجبال البيئة وتنظيفها من التلوث . أم نبني المرافق تحت الأرض ، ولن تكون هناك أزمات للإسكان أو المرافق ، هذا بالإضافة إلى الانتفاع بالصحراء في هذا المجال .

والحق يقول : « جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » صحيح أن الجنة ستكون نعيميا ليس على قدر تصورك ولكن على قدر كمال وجمال قدرة الحق ، فالنعيم الذي يتعم فيه الإنسان يكون على قدر التصور في معطيات النعيم ، وقلنا قديما : إن عمدة إحدى القرى قال : أريد أن أبني مضيئة وحجرة للتليفون ، ومصطبة نقرشها . هذا هو النعيم في تصور العملة . ونحن في الحياة نخاف أن نترك النعيم بالموت لو يتركنا النعيم . لكن كيف يكون النعيم عند صانع كل التصورات وهو

الحق سبحانه وتعالى ؟ لذلك تكون جنات النعيم دائمة ، فلا أنت تموت ولا هي تذهب .

والخلود هنا له معنى واضح إنه بقاء لا فناء بعده « وذلك الفوز العظيم » وما هو « الفوز » ؟

إنه النصر ، إنه الغلبة ، إنه النجاح ، إنه الظفر بالمطلوب .

فإذا كان فوزنا في الدنيا يعطينا جائزة نفرح بها ، فالفرح قد يستمر مدة الدنيا التي يملكها الواحد منا ، فما بالنا بالفوز الذي يأتي في الآخرة وهو فوز الخلود في جنة من صنع ربنا ، أليس ذلك فوزا عظيما ؟

إننا إذا كنا نفرح في الدنيا بالفوز في أمور جزئية فما بالنا بالفوز الذي يمنحه الحق ويليق بعظمته سبحانه وتعالى ، ولو فسنا فوز الدنيا بفوز الآخرة لوجدنا فوز الآخرة له مطلق العظمة ، ومهما تصحى المؤمن في سبيل الآخرة ، فهناك فوز يعوض كل التضحيات ، ويسمو على كل هذا .

وإذا قال قائل : ألم يكن من الأفضل أن يقول : ذلك الفوز الأعظم نقول له : إنك سطحي الفهم لأنه لو قال ذلك لكان فوز الدنيا عظيما ، لأن الأعظم يقابله العظيم ، والعظيم يقابله الخبير فحين يقول الحق عن فوز الآخرة : إنه عظيم ، فمعنى ذلك أن فوز الدنيا حقير ، والتعبير عن فوز الآخرة هو تعبير من الحق سبحانه .

وبعد ذلك يأتي الحق بالمقابل : فيقول :

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

وسبحانه قال من قبل : « تلك حدود الله » . والحدود إما أن تبين الأوامر وحدها وإما أن تبين النواهي وحدها . فهي شاملة أن يطيعها الطائع أو يعصيها العاصي .

فلئن كنت تطيع فلك جزاء الطاعة وتأخذ الجنات والخلود والفوز العظيم .
لكن ماذا عن يعصى ؟ إن له المقابل ، وهذا هو موقفه وجزاؤه أن له العذاب .
« ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا نارا خالدا فيها وله عذاب مهين » .

هنا نجد « نارا » واحدة ، وهناك نجد « جنات » . هذا ملحظ أول ، وإذا كنا متبهمين ونقبل على كتاب الله ، ونعرف أن المتكلم هو الله ، فإننا نجد الملحظ الثاني وهو خلود للمؤمنين في الجنات ، أما الكافر فسيدخل النار . ولم يقل الحق : نيراناً ، ولم يقل الحق أيضاً : « خالدين » لماذا ؟ لأن المؤمنين سيكونون في الجنة على سرر متقابلين ، ويتزاورون ، وكل واحد يستمتع بكل الجنان ، وأيضاً إن المرء إذا كان له من عمله الصالح الكثير وقصر أولاده الذين اشتركوا معه في الإيمان ، فإن الحق سبحانه - يلحق به ذريته ويكون هو وذريته في النعيم والجنان كرامة له . فتكون الجنات مع بعضها وهذا أدعى للإنس .

ولكن الموقف يختلف مع الكافر ، فلن يلحق الله به أحداً وكل واحد سيأخذ ناره ، وحتى لا يأنسوا مع بعضهم وهم في النار ، فالأنس لن يطولوه أيضاً ، فكل واحد في نلوه ثلماً مثل الحبس المنفرد في زنزاة . ولن يأنس واحد منهم بمعذب آخر . إذن فهناك « جنات » و « نار » و « خالدين » و « خالداً » ، وكل استخدام للكلمة له معنى . والطائع له جنات يأنس فيها بذريته وإخوته أهل الإيمان ويكونون خالدين جميعاً في الجنات ، أما العاصي فهو في النار وحده خالداً وله عذاب مهين » .

إن العذاب يكون مرة ألياً ، ومثل ذلك أن يؤلم واحد عدوه فينجلد عدوه حتى لا يرى شئاً الذي يعذبه . ويقول الشاعر :

وتجلى للشامسين أرمو

أني ليريب الدمر لا أتضع

فيكنتم الألم عن خصمه ، لكن هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فهناك إهانة في النفس ، فعذاب الله يجمع الألم والإهانة ، إياك أن تفهم أن هناك من يقدر على أن يتجلد كما يتجلد البشر عند وقوع العذاب في الدنيا - إن عذاب الآخرة مهين ومذل للنفس في آن واحد .

وهكذا نجد أن المرحلة الأولى من سورة النساء عالجت وحدة الإنسان أباً ، ووحده أمأ ، وعالجت كيف بث الله منها رجالاً كثيراً ونساء . وعالجت السورة أيضاً ما يطرا بما يجري به قدر الله في بعض خلقه بأن بتركوا أثماً ضعافاً ، وأنه سبحانه أراد استبقاء الحياة الكريمة للنفس الإنسانية ؛ لذلك طلب أن نصنع الخير والمودة مع اليتامى ، ووضع أسلوب التعامل الإيمان معهم ، وأن نكون أوصياء قائمين بالعدالة والإرادة الحسنة العفيفة لأموالهم ، إلى أن يبلغوا سن الرشد فيتسلموها .

وأيضاً عالجت السورة أمراً آخر وهو استبقاء الحياة الكريمة للنساء والأطفال ضمن النسيج الاجتماعي . ذلك أن العرب كانوا يمنون النساء من الميراث ، ويمنعون - كذلك - من الميراث من لم يطعن برمحه ولم يضرب بخنجر أو سيف ولم يشترك في رد عدوان . فأراد الله سبحانه لهذه الفئة الدليلة المضطهدة أن تأخذ حقه ليحيا العنصران في كرامة ويستبقيا الحياة في عزة وهمة وفي قوة ، فشرع الحق نصيباً محمداً للنساء يختلف عن نصيب الرجال مما قل أو كثر ، وبعد ذلك استطرد ليتكلم عن الحقوق في الموارث . وأوضح سبحانه الحدود التي شرعها لهذا الأمر ، فمن كان يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيما حدد من حدود . ومن استغنى عن هذه الجنات فليعص الله ليكون حالها في النار .

إذن فالحياة الإنسانية هبة من الله لعباده ، ومن كرمه سبحانه أن أوجد لها - قبل أن يوجد لها - ما يقيم أود الحياة الكريمة لذلك الإنسان المكرم ، فوفد الإنسان على الخير ، ولم يفد الخير على الإنسان ، أي أن الحق سبحانه لم يخلق الإنسان أولاً ثم صنع له من بعد ذلك الشمس والقمر والأرض والعناصر ، لا ، لقد خلق الله هذه العناصر التي تخدم الإنسان أولاً وأعدّها لاستقبال الطارق الجديد - الإنسان - الذي اختاره سبحانه ليكون خليفة في الأرض . فلخير في الأرض الذي نستقي به الحياة سبق وجود

الإنسان ، وهذه عناية من الحق الرحمن بمخلوقه المكرم وهو الإنسان . وجعل الله للإنسان وسيلة للتكاثر وربطها بعملية الإمتاع ، وهذه الوسيلة في التكاثر تختلف عن وسائل التكاثر في الزروع والحيوانات ، فوسيلة التكاثر في كل الكائنات هي لحفظ النوع فقط .

وأراد - سبحانه وتعالى - أن يكون الإمتاع مصاحباً لوسيلة التكاثر الإنساني ، ذلك أن المشغلات التي يتطلبها التسل كثيرة ، فلا بد أن يحمل الله في عملية التكاثر متعة تغري الإنسان .

وأراد الحق سبحانه بذلك أن يأق بالضعاف ليجعل منهم حياة قوية .

ويوصينا الحق باليتيم من البشر ، وقد يقول قائل :

مادام الحق سبحانه وتعالى يوصينا حتى نشيء من اليتيم إنساناً قوياً وأن نحسن إلى اليتيم ، فلماذا أراد الله أن يموت والد اليتيم؟ . نقول : جعل الحق هذا الأمر حتى لا تكون حياة الإنسان خربة لازب على الله ، إنه يخلق الإنسان بعمر محدد معروف له سبحانه ومجهول للإنسان ، فالإنسان قد يموت جنيماً أو طفلاً أو صبياً أو رجلاً أو هرمًا ، بل نحن نجد في الحياة إنساناً هرمًا مازال يحيا بيننا ويموت حفيد حفيده ، لماذا؟ .

لأن الله أراد أن يستر قضية الموت عن الناس ، فلا معرفة للإنسان بالعمر الذي سوف يحيا ولا بزمان الموت ، ولا مكان الموت ، حتى يكون الإنسان منا دائماً على استعداد أن يموت في أي لحظة . ومادام الإنسان يعيش مستعداً لأن يموت في أي لحظة ، فعليه أن يستحي أن يلقى الله على معصية . وأيضاً لنعلم أن المنهج الإيماني ، منهج يجعل المؤمنين جميعاً كالبنين المرصوضين يشد بعضهم بعضاً ، فإذا مات رجل وترك طفلاً يتيمًا ، ووجد هذا اليتيم أباء من المجتمع الإيماني ، فإن المنهج الإيماني يستقر في قلب اليتيم اطمئناناً ويقيناً . ومن حكمة الموت ألا يفتن أحد في أبيه أو في الأسباب الممنوحة من الله للأبد ، بل نكون جميعاً موصولين بالله .

ومادام الحق سبحانه قد وضع لنا الأسباب لاستبقاء الحياة ، ووضع لنا أسلوب

السر في الأرض لتستبقى الحياة بالحركة فيها ، فقد وضع أيضا الوسيلة الكريمة لاستبقاء النوع وجعل من حركة الأصل ما يعود على الفرع ، فلم يُغفر الله للإنسان وحده بالحركة لنفسه ، ولكن أغراه أن يتحرك في الحياة حركة تسعه وتسع من يعول ، ويوضح الحق للإنسان : أن حركتك في الأرض ستضع أولادك أيضاً .

ولذلك أوجد الله سبحانه في نفس كل والد غريزة الحنان والحب . ونحن نرى هذه الغريزة كآية من آيات الله متمكنة في نفوس الآباء . ولها يسعى الأب في الحياة لاستفيد هو وأولاده . والذي يتحرك حركة واسعة في الحياة قد يأتى عليه زمان يكفيه هائل حركته بقية عمره ؛ لأنه تحرك بهمة وإخلاص ؛ وأفاد الله عليه الرزق الوفير ، وقد يتحرك رجل لثلاثة عشرين عاماً أو يزيد ويضمن لنفسه ولأولاده من بعده الثروة الوفيرة ، وهناك من يكذب ويتعبد في الحياة ويكسب رزقاً يكفيه ويكفي الأبناء والأحفاد .

وهكذا نجد الذين يتحركون لا يستفيدون وحدهم ، فقط ولكن المجتمع يستفيد أيضاً . وتشاء حكمة الله العالية بأن يفتت الثروة بقوانين الميراث لتنتشر الثروة وتوزع بين الأبناء فتشيع في المجتمع ، وهذا اسمه التفنيت الانسيابي . كان نجد واحداً يملك مائة غدان وله عدد من الأبناء والبنات . وبعد وفاة الرجل يرث الأبناء والبنات كل تركته ، وهكذا تنفتت الثروة بين الأبناء تفنيتاً انسيابياً وليس بالتوزيع القهري الذي ينشئ الحقد والعداوة ، ويريد الحق أن نحترم حركة المتحرك ، وأن نمرود له حركة حياته ولن يعول فقال سبحانه :

﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمِزٌ وَلَقَدْ وَفَّوْا وَلَئِنْ تَوَسَّعُوا يُؤْتَوْكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا

يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝ ﴿١٥﴾

(سورة محمد)

هو سبحانه لا يقول لأى واحد : علمت المال الذى وهبته لك . وقلت سابقاً : إنه سبحانه وتعالى يحسن عبداً على عبد فيقول :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ﴿١٦﴾

(سورة الحديد)

إن الله سبحانه يحترم حركة العبد ، ويحترم ما ملك العبد يعرفه ، ويوصي الحق العبد الغني : إن أخاك العبد الفقير في حاجة ، فأقرضني - أنا الله - بإعطائك الصدقة أو الزكاة لأخيك الفقير . ولم يقل للعبد الغني : أقرض أخاك ، ولكنه قال أقرضني . لماذا ؟ لأنه سبحانه هو الذي استدعى الخلق إلى الوجود ، وهو المتكفل برزقهم جميعاً . . المؤمن منهم والكافر . ولذلك ضمن الرزق للجميع وأمر الأسباب بأن تستجيب حتى للكافر ، لأنه سبحانه هو الذي استدعاه للوجود .

وسبحانه وضع هذا التورث ، ليصنع التفتيت الانسيابي للملكية حتى لا يأتي التفتيت القسري الذي يجعل بعضاً من الأبناء وقد نشأوا في نعمة وأخذوا من مسائل الحياة ما يريدون ، وعندما يأتي عليهم هذا التفتيت القسري ، يصبحون من المساكين الذين فاجأتهم الأحداث القسرية بالحرمان ، فهم لم يستعدوا لهذا الفقر المفاجئ . لكن عندما يأتي التفتيت الانسيابي فكل واحد يعد نفسه لما يستقبله ، وبذاتية راضية وبقدرة على الحركة ، ولذلك قال الحق :

﴿ إِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تُزْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝ ﴾

(سورة محمد)

إنه سبحانه لا يقول : أنا الذي ملكتك هذا المال ، ولا أنا الذي رزقتك هذا الرزق ، مع أنه - سبحانه - هو الذي ملكك ورزقتك هذا المال حقاً ولكنه يوضح لك حقا في الحركة ، فيقول بعد ذلك :

﴿ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُخْفِكُمْ بِبَحْلٍ وَأَوْيَحِجَ أَصْحَابُكُمْ ۝ ﴾

(سورة محمد)

ولو ألح عليك فانت تبخل بها لأنك جنتها بتعب وعرق . ولكن ما الفرق بين إنسان لم يسرف على نفسه ، بل عاش معتدلاً ، ثم أبغى شيئاً لأولاده ، والذي جاء بدخله كله ويدعه فيها حرمه الله وأسرف على نفسه في المخدرات وغيرها ، ما الفرق بين هذا وذاك ؟ .

الفرق هو احترام الحق سبحانه لاثر حركة الإنسان في الحياة ، لذلك يوضح : أنا لا أسألكم أموالكم ، لأنى إن سألتكم أموالكم فقد تبخلون ، لأن مالكم عائد من أعمالكم .

ويقول الحق : « ويخرج أضغانكم » وإذا ظهر ونخرج الضغن في المجتمع فالويل للمجتمع كله ، ولذلك نجد أن كل حركة من هذه الحركات الفسرية ينشأ منها بروز الضغن في المجتمع كله ، وساعة يبرز الضغن في المجتمع ، انتهى كل شيء جميل . ولذلك وضع الحق أسس ووسائل استبقاء الحياة الكريمة .

وضع أسس للضعيف بما يحويه ، وكذلك للنساء اللاتي كن محرومات من الميراث قبل الإسلام ، وجعل الحق - سبحانه وتعالى - لتوريث الأطفال والأبناء والنساء حدوداً « تلك حدود الله » وإياكم أن تتعدوا هذه الحدود ؛ لأن الإنسان إذا ما تعدى هذه الحدود ، فلا بد أن يكون من أهل النار - والعياذ بالله - فقد وضع الله تلك القواعد لاستبقاء حياتك وحياة من تعمل .

وهناك لون آخر من الاستبقاء ، هو استبقاء النوع ، لأن للإنسان عمراً محدوداً في الحياة وسيتهى ، لذلك يجب أن يستبقى الإنسان النوع في غيره ، كيف ؟ نحن نتزوج كي يزرعنا الله بالذرية والبنين والحفلة وتستمر حلقات ، وهذا استبقاء للنوع الإنساني

والحق يريد أن يكون الاستبقاء للنوع كريماً ، لذلك يأمرنا الحق - سبحانه - أن نستبقى النوع بأن نختار له الوعاء الطاهر ، فإياك أن تستبقى نوعاً من وعاء خبيث نجس ، اختلطت فيه مياه أناس متعبددين ، فلا يدري أحد لمن ينسب الولد فيصير مضيقاً في الكون ، مجهول النسب فأوضح الله للإنسان أن يختار لنفسه الوعاء النظيف ليستبقى النوع بكرامة .

والحصول على الأوعية النظيفة يكون بالزواج . فاختار الرجل أنثى عفيفة ذات دين وترضى به زوجاً أمين الناس جميعاً ، ويصير معروفاً للجميع أن هذه امرأة هذا ، وهذا زوجها ، دخول وخروجه غير ممقوت أو مرقوت . وما ينشأ من الذرية

بعد ذلك يكون قطعاً منسوباً إليه . ونجعل الإنسان أن يكون ابنه مهيناً أو حليماً أو جاثماً أو غير معترف به ، لذلك يحاول الأب أن يجعل من ابنه إنساناً مستوفياً لكل حقوقه مرفوع الرأس غير مهين ، لا يقدحه واحد قُبَّةً ويثأل منه قائلاً : جئت من أين ؟ أو من أبوك ؟ فلا يعيش الطفل كسير الجناح ذليلاً طوال عمره . فأراد سبحانه استبقاء النوع برابطة تكون على عين الجميع ، وأن تكون هذه الرابطة على الطريق الشرعى .

ومن العجيب أننا نجد هذه المسألة ذات آثار واضحة في الكون ، فالتى تحاول أن تزيل أثر جرميتها يجبرها الحنان الطيبي كأم ألا تلقى ابنها الوليد في البحر بل أمام مسجد ، فالطفل مربوط بحنان أمه ولكن الحنان غير شرعى ولذلك ترمى الأم الزانية بطفلها أمام المسجد حتى يلتقطه واحد من الناس الطيبين ، فالزانية نفسها تعلم أنه لا يدخل المسجد إلا إنسان طيب قد يحسن على الوليد ويأخذ هذا الطفل ويصير مأموناً عليه .

وهى لا تلقى بوليدها عند خسارة أو دار سينما ، ولكن دائماً تضعه عند أبواب المساجد ، فالحنان يدفعها إلى وضع الطفل غير الشرعى في مثل هذا المكان ، لأنها تخاف عليه ، لذلك تلقه وتضعه في أحل الملاهي ، وإن كانت غنية فإنها تضعه معه بعضاً من المال ، لأن الحنان يدفعها إلى ذلك ، والحياة من الذنب هو الذى يجعلها تتخلص من هذا الطفل .

إنها - كما قلنا - تختاط بأن تضعه في مكان يدخله أناس طييون فيعثر عليه رجل طيب ، يأخذه ويكون مأموناً عليه . إذن فعلى الفاسق المنحرف عن دين الله يحسن في دين الله ، وهذا شيء عجيب .

والله يريد أن يبنى بقاء النوع على النظافة والطهر والمغفلة ولا يريد للجرائم المفسدة أن توجد في البيوت ، لذلك يشرع العلاقة بين الرجل والمرأة لتكون زواجا أمام أمين الناس . ويأخذ الرجل المرأة بكلمة الله .

وأضرب هذا المثل : نحن نجد الرجل الذى يحيا في بيت مغل على الشارع وله

ابنة وسيمة والشباب يدورون حولها ، ولو عرف الرجل أن شابا يحب ، ويعتمد لينظر إلى ابنته لماذا يكون موقف الرجل من الشاب ؟ إن الرجل قد يسلط عليه من يضره أو يبلغ ضده الشرطة ويخل الرجل بالغيب والخيرة .

وما موقف الرجل نفسه عندما تدق الباب أسرة شاب طيب يطلبون الزواج من ابنته ؟ يفرح الرجل ويسأل الابنة عن رأيها ، ويبارك للألم ويأتى بالمشروبات ويوجه الدعوات لحفل عقد القران ، فما الفرق بين الموقفين ؟

لماذا يفضب الأب من الشاب الذى يتلصص ؟ لأن هذا الشاب يريد أن يأخذ البنت بفجر حق الله ، أما الشاب الذى جاء ليأخذ الابنة زوجة بحق الله وبكلمة الله فالأب يفرح به وينزل الأمر عليه بردا وسلاما . وبعد ذلك يتسلم الأمر ، ويتم الزفاف ويזור الأب ابنته صباح الزفاف ويرغب أن يرى السعادة على وجهها .

إن الفارق بين الموقفين هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم : « الصلاة ، وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون ، الله الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم »^(١) أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله^(٢) .

ومادام الله هو الذى خلق الرجل والمرأة وشرع أن يجتمعا وتكون كلمة الشاب : « أريد أن أتزوج ابنتك » بردا وسلاما على قلب الأب ، ويكون الفرح والاحتفال الكبير ، لأن هذه مسألة عفاف وطهر . والله يريد أن يجعل استبقاء النوع الإنسان استبقاء نظيفا لا يُنجس أن تحب منه ولادة ، ولا ينجس منه المولود نفسه ، ولا يذم فى المجتمع أبدا ، إذا استبقينا النوع بهذا الشكل ، فهذا هو الاستبقاء الجميل للنوع . واستبقاء النوع هو الذى تأتى من أجله العملية الجنسية وأراد الله أن يشرعها حلالا على علم الناس ويعرفها الجميع .

وقد سألتى سائل وأنا فى الجزائر : لماذا تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة على كلمات

(١) مؤلف : أسيرات جمع مائة .

(٢) رواه النسائي وابن ماجه .

نحو : « زوجتك موكلتي » أو نقول هي : زوجتك نفسي « ويقبل الرجل ، وتنكسر العلاقة بكلمة « أنت طالق » ؟ وأجبت : لماذا يستريح الرجل لنفسه أن يمتلك بضع الزوجة بكلمتين ؟ ويستكثر أن تخرج من عصمته بكلمتين ؟ فكما جاءت بكلمة تذهب بكلمة .

إن الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياة بالعناصر التي تقلبت ، يريد أن يستبقى النوع بالعناصر التي تاتي ، وأوضح لنا أن كل كائن يتكاثر لا بد له من إخصاب ، والإخصاب يعني أن يأتي الحيوان المنوي من الذكر لبويضة الأنثى كي ينشأ التكاثر ، والتكاثر في غير الإنسان يتم بعملية قسرية .

ففي الحيوانات نرى الأنثى وهي تمجأ بالصوت العالي عندما تنزل البويضة في رحمها كالبقرة مثلا ، حتى يقول الناس جميعا : إن البقرة تطلب الإخصاب ، وعندما يذهب بها صاحبها إلى الفحل ليخصبها تهذا ، ولا تمكن فحلا آخر منها من بعد ذلك ، وهكذا يتم حفظ النوع في الحيوانات .

أما في النباتات ، فالأنثى يتم تلقيحها ولو على بعد أميال . ونحن نعرف بعضا من ذكور النبات وإناثها مثل ذكر النخل والجوز ، لكننا لا نعرف التفريق بين ذكورة وأنوثة بعض النباتات ، وقد يعرفها المتخصصون فقط ، وبعض النباتات تكون الذكورة والأنوثة في عود واحد كالذرة مثلا ، فالأنوثة توجد في « الشراشيب » التي توجد في « كوز » اللوز ، وعناصر الذكورة توجد في السنبلة التي يحركها الهواء كي تنزل لتخصب الأنوثة . وكذلك القمح . وهناك أنواع من النباتات لا نعرف ذكورتها ! بالله أوجد أحد عنده ذكر مانجو أو ذكر برتقال ؟

إذن هناك أشياء كثيرة لا نعرفها . لكن لا بد من أن تتلاقح إخصابا لينشأ التكاثر ، فيوضح ربنا : اطمئنا أنا جعلت الرياح حاملة لوسائل اللقاح . يأخذ الريح اللقاح إلى النباتات ، والنبات الذي يكون تحت مستوى الريح يسخر الله له أنواعا من الحشرات غذاؤها في مكان محصور من النبات وله لون يجذبها ، حشرة يجذبها اللون الأحمر ، وحشرة يجذبها اللون الأبيض ، لأن الحشرة تذهب للذكورة فيعلق بها حيوان الذكورة ، فتذهب إلى الأنثى المتبرجة بالزينة ، وهذه العملية تحدث

ولا ندرى عنها شيئا .

من الذى يلفح ؟ من الذى يعلمها ؟ إنه الله القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم ، فاستبقى لنا الأنواع غريزيا وقسريا ، بدون أن نعرف عن الكثير منها شيئا ، حتى المطر لا يمكن أن يتزل إلا إذا حدثت عملية تلقيح . ولذلك يقول الحق :

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ

بِخَبْرِينَ ﴿١٢﴾﴾

(سورة الحجر)

إذن الحق قد استبقى لك أيها الإنسان أنواع مقومات حياتك بما لا تدريه ، وجعل هذه المسائل قسرية بحيث يؤدي كل كائن وظيفته وتنتهى المسألة ، لكن حين كان لك اختيار ، وتوجد مشقات كثيرة في الإنجاب وحفظ النوع ، فقد قرن - سبحانه - حفظ النوع بالمتعة ، وإياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة ، فإن أخذت المتعة وحدها فقد أخذت الفرع وتركت الأصل ، فلا بد أن تفعلها لحفظ النوع المحسوب عليك .

إذن فإياك أن تلقى حيوانك المنوى إلا في وعاء نظيف ، محسوب لك وحدك كي لا تنشأ أمراض خبيثة تفتك بك وبغيرك ، ولكيلا ينشأ جيل مغطوس النسب ، ولكيلا يكون مهينا ولا مدنسا في حياته ؛ فإياكم أن تأخذوا قضية حفظ النوع منفصلة عن المتعة فيها .

ولذلك - سبحانه - سيتكلم عن المرأة عندما تتصل بامرأة بالسحاق ، أو الرجل يكتفى بالرجل بالواط للمتعة ، أو رجل يتفع بامرأة على غير ما شرع الله . فعندما تنتفع امرأة مع امرأة ، ويتفع الرجل بالرجل للاستمتاع ، نقول لها : أنت أينما المرأة أخذت المتعة وتركت حفظ النوع ، وأنت يا رجل أخذت المتعة وتركت حفظ النوع ، والحق يريد لك أن تأخذ المتعة وحفظ النوع معا . فيوضح سبحانه أنه لا بد أن تكون المتعة في ضوئه منهج الله .

واسمعوا قول الله :

﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَدْحَةُ مِنْ نِسَائِكَ﴾
 فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
 فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ
 أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

و«اللاتي» اسم موصول لجماعة الإناث ، وأنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة بالمرأة . ولماذا يقصد بقوله : « فاستشهدوا عليهن أربعة » ؟ إنه سبحانه يقصد به حماية الأعراض ، فلا يُلغ كل واحد في عرض الآخر ، بل لا بد أن يضع لها الحق احتياطاً قوياً ، لأن الأعراض ستجرح ، ولماذا « أربعة » في الشهادة ؟ لأنها اثنان تستمعان ببعضهما ، ومطلوب أن يشهد كل واحد واسدة اثنان فيكونوا أربعة ، وإذا حدث هذا ورأينا وعرفنا وتأكدنا ، ماذا نفعل ؟

قال سبحانه : « فأمسكوهن في البيوت » أي احجزوهن واحبسوهن عن الحركة ، ولا تجعلوا لهن وسيلة التقاء إلى أن يترفاهن الموت « أو يجعل الله لهن سبيلاً » وقد جعل الله .

والذين يقولون : إن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة ، نقول له : إن كلمة « واللاتي » هذه اسم موصول لجماعة الإناث ، أما إذا كان هذا بين ذكر وذكر . ففي هذه الحالة يقول الحق :

﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهُمَا مِنْكَ فَقَاذُومَةً فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾﴾